

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا (القرآن)
اور کون زیادہ بہتر ہے بات میں جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کام کیا لیاقت والا
(معارف القرآن)

۱۳۶

فریضہ دعوت و تبلیغ

مصنفہ

شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی، جیلانی مدظلہ العالی
جانشین حضور محدث اعظم ہند ﷺ

تخریج

حضرت مولانا ابوجہاد محمد مختار اشرفی

ناشر

جمعیت اشاعت اہل سنت پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار، میٹھادر، کراچی۔

فريضة دعوت و تبليغ

مُصَنَّف

شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی، جیلانی مدظلہ العالی
جانشین حضور محدث اعظم ہند ﷺ

تخریج

مولانا ابوجہاد محمد مختار اشرفی مدظلہ العالی

رکن مرکز تحقیقات النصوص الشرعیہ والثقافۃ الاسلامیہ، نور مسجد کاغذی بازار، میٹھادر، کراچی۔

ناشر

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

عرض ناشر

آج عالم اسلام پر ایک عجیب کیفیت طاری ہے ایسے ایسے ابن الوقت قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو اپنے آپ کو مبلغ اسلام کہہ کر سیدھے سادے لوگوں کو گمراہی و بے دینی کی راہ پر ڈالنے میں ذرہ برابر پس و پیش نہیں کرتے۔ اسلاف کی تفاسیر و کتب کے ذخیروں کو پس پشت ڈال کر ایک نعرہ بلند کرتے ہیں کہ قرآن وحدیث کو سمجھنا ہر ایک کے لیے صرف درس سن کر یا تحت اللفظ ترجمہ پڑھ کر ممکن ہے حالانکہ وہی لوگ دنیوی اعتبار سے تعلیم حاصل کرنے میں سالوں کی محنت و کاوش کے قائل نظر آتے ہیں اسی طرح کی باطل تحریکیں جب بھی انھیں علماء حق نے جواب دے کر اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔

فی زمانہ قرآن اور اسلام کے نام پر بعض جماعتوں نے اہل ایمان کا ایمان سادہ گوئی سے خریدنے کی کوشش کی اور لوگوں کو اکسایا کہ ہر بندہ تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکتا ہے اور اس میں کسی اہل علم کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی تفسیر کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے بلکہ جو غلطی معنی نظر آتے ہیں اس پر عمل پیرا ہوں اور ضلُّوا و أضلُّوا "گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے" والی حدیث کا مصداق بن کر اپنے لیے گہری کھائی کا انتظام کریں۔ (العیاذ باللہ)

جمعیت اشاعت اہلسنت کے شعبہ نشر و اشاعت نے اس کتاب کو شائع کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ عوام اہلسنت کو فریضہ دعوت و تبلیغ کے اصل منصب سے آگاہ کیا جاسکے۔ یہ جمعیت کے تحت شائع ہونے والی 139 ویں کتاب ہے۔

فقط

محمد مختار اشرفی غفرلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

فريضة دعوت و تبليغ

نام کتاب : شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی مدظلہ العالی
مصنف : جانشین حضور محدث اعظم ہند

تخریج : مولانا ابو حامد محمد مختار اشرفی

رکن مرکز تحقیقات النصوص الشرعیہ والثقافة الاسلامیہ

پروف ریڈنگ : مفتی محمد عطاء اللہ نعیمی

رئیس دارالافتاء جمعیت اشاعت اہلسنت

ورکن مرکز تحقیقات النصوص الشرعیہ والثقافة الاسلامیہ

صفحہ ۴۰

تعداد ۲۰۰۰

سن طباعت : شوال ۱۴۲۶ھ بمطابق نومبر 2005ء

سلسلہ اشاعت : ۱۳۹

☆☆☆ ناشر ☆☆☆

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار، بیٹھار، کراچی۔ 74000

فون: 2439799

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"پیش لفظ"

کتاب "فريضة دعوت و تبليغ" کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب مجھ سے نہیں، بلکہ مندرجہ ذیل عقائد اور پالیسی رکھنے والے خود ساختہ مبلغین کی گفتگو اور ان کے پندار علم کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب مذکور کو پڑھ کر خود ہی لے لیجئے۔

(۱) قرآن حکیم نجات کے لئے نہیں بلکہ ہدایت کے لئے کافی ہے۔
(تفہیمات: صفحہ ۳۲۱)

(۲) میرے نزدیک صاحب علم آدمی کے لئے تقلید ناجائز اور گناہ، بلکہ اس سے بھی کچھ شدید تر چیز ہے۔ (رسائل و مسائل: صفحہ ۲۲۴)

(۳) وہابیت سے بچنے کا اہتمام نہ کیجئے، لہٰذا انہوں نے درحقیقت مسلمان کے لئے یہ دوسرا نام تجویز کیا ہے۔ (ترجمان القرآن صفحہ ۲۱)

(۴) ہمارے لٹریچر اور کام کو دیکھنے کے بعد جو شخص اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ یہ ابن عبد الوہاب نجدی کی تحریک ہے۔ یا آگے چل کر ہی کچھ بن جائے گی تو وہ اپنی رائے کا مختار ہے۔ ہم کسی شخص کو رائے رکھنے کے اختیار سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ (ترجمان القرآن: جون ۱۹۷۶ء، صفحہ ۵۷)

(۵) پیغمبروں کو عمل کی وجہ سے فضیلت نہیں، عمل میں تو بعض امتی پیغمبر سے بڑھ جاتے ہیں۔ (مدینہ منورہ: یکم جولائی ۱۹۵۸ء)

(۶) لفظ "رحمة للعالمین" صفت خاصہ رسول اللہ ﷺ کی نہیں ہے۔

(فتاویٰ رشیدیہ: جلد ۲، صفحہ ۹)

(۷) سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے اور یہ قسم کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانہ میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔

(تذکرۃ الرشید: جلد ۲، صفحہ ۱۷۷)

(۸) میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ (حکایات اولیاء: صفحہ ۷۴)

(قارئین، اس بات کا خیال رہے کہ یہ لڑائی بھڑائی گذشتہ ۱۵۰ سال سے امت میں چل رہی ہے اور ختم ہونے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی)۔

(۹) یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے کہ بخاری میں جتنی احادیث درج ہیں ان کے مضامین کو بھی جوں کا توں بلا تنقید قبول کر لینا چاہئے۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی جان لینے کی ہے کہ کسی روایت کے سنداً صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا نفس مضمون بھی ہر لحاظ سے صحیح اور جوں کا توں قابل قبول ہو۔

(رسائل و مسائل: صفحہ ۴۲)

(۱۰) اسلام میں ایک نشاۃ جدیدہ کی ضرورت ہے۔ پرانے اسلامی مفکرین و محققین کا سرمایہ اب کام نہیں دے سکتا۔ (تنقحات: صفحہ ۱۵)

(۱۱) ایک گلہ بانی اور سوداگری کرنے والے ان پڑھ بادیہ نشین کے اندر یکا یک اتنا نلم، اتنی روشنی، اتنی طاقت، اتنے کمالات، اتنی زبردست تربیت یافتہ قومیں پیدا ہو جانے کا کون سا ذریعہ تھا۔ (تفہیمات: ۲۱۰)

(۱۲) نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ انھوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا۔ (رسائل و مسائل: ۳۱)

(۱۳) اس اسرائیلی چرواہے کو بھی دیکھئے جس سے وادی مقدس طویٰ میں بلا کر باتیں کی گئیں۔ (مودودی حقائق ۱۴، بحوالہ تہیمات ۲۴۹)

(۱۴) نبی ﷺ کو عرب میں جو زبردست کامیابی ہوئی اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کو عرب میں بہترین انسانی مواد مل گیا تھا جس کے اندر کیریکٹر کی زبردست طاقت موجود تھی اگر خدا نخواستہ آپ کو بودے، کم ہمت، ضعیف الارادہ اور ناقابل اعتماد لوگوں کی بھیڑ مل جاتی تو کیا پھر بھی وہ نتائج نکل سکتے تھے؟

(اخلاقی بنیادیں ۲۱)

(۱۵) ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ بہتر ہے۔

(تفہیم القرآن پارہ ۱۱ رکوع ۸)

☆ جو رسول اللہ ﷺ کی اتباع سے ہٹا کر اپنی اتباع کی طرف لگائیں۔

☆ جو راہ تو دکھائیں دین کی مگر ان کی منزل مکومت و امارت ہو۔

☆ جو ظاہر میں داعی حق ہوں مگر اصل میں قرآن کی آیتیں ستے داموں بچ رہے ہوں۔

☆ جو اپنے ذریعہ روزگار کے لئے مسجدیں بنائیں، چاہے وہ "مسجد ضرار" کی مثال ہی کیوں نہ بن جائیں۔

☆ جن کے قول و فعل میں تضاد پایا جائے۔

ایسے اشخاص یا ان کے ایجنٹ و متبعین جن کی سوچ اتنی گری ہوئی ہو، قرآن و حدیث کے علوم و فنون سے وہ کوسوں دور ہوں، انبیاء و مرسلین کا صریح مذاق اڑا رہے ہوں، اپنی باطل تبلیغ کے ذریعہ لوگوں کے ایمان و عقائد سے کھیل رہے ہوں،

اور اپنے باطل عقیدہ و نظریہ کی تشہیر کے لئے قریہ قریہ بستی بستی مارے مارے پھر رہے ہوں۔ ایسے حضرات جب منبر و مسند پر بیٹھیں گے، اور از خود فريضة دعوت و تبلیغ انجام دیں گے تو قوم کو سوائے ذہنی آزار اور گمراہی کے اور کچھ نہ دے سکیں گے۔ جہالت کی اس کرم بازاری میں اسلام کی نشاۃ جدیدہ کی مانگ، وہ لوگ کر رہے ہیں، جنہیں تعلیمات اسلام، علمی موشگافیوں یا فقہاء و محدثین کی زرف نگاہی و بالغ نظری کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، معمولی عربی اور اردو سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔

مجھے یہ عرض کرنے میں کوئی باک نہیں کہ قوم کو علمی اور فکری میٹر دینے کے بجائے نیم خواندہ مولوی حضرات نے اپنی رٹی رٹائی تقریروں کے ذریعہ قوم کو نعروں کی کھن گرج عطا فرمائی، جعلی پیروں نے جھاڑ پھونک، اور تعویذ گنڈوں سے اپنی شکم پروری و تن آسانی کا بندوبست کیا، ماڈرن سجادگان نے اسلاف کے طریقہ کار کو چھوڑ کر بت شکنی کی جگہ بت فروشی کو اپنالیا۔ اور اپنی خانقاہوں کی اصلاح و تربیت کو قصہ پارینہ بنا ڈالا۔ وہ علماء جو صحیح معنوں میں وارث النبی ﷺ ہیں خال خال پائے جاتے ہیں۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِّغَيْرِ اللَّهِ أَوْ أَرَادَ

بِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" (۱)

یعنی، جس نے غیر اللہ کے لئے کوئی علم حاصل کیا (یا فرمایا) جس نے کوئی علم اس لئے حاصل کیا کہ اس سے اس کا ارادہ خدا کے علاوہ کوئی اور ہے، تو اسے اپنا

(۱) اس حدیث کو امام ترمذی نے "جامع الترمذی" کے کتاب العلم، باب ما جاء فيمن يطلب

بعلمہ الدنیا (برقم ۲۵۵۵) میں اور امام بیہقی نے "السنن الکبریٰ" اور ابن ماجہ نے "الکامل" میں

روایت کیا ہے۔ اسی طرح منادی نے "فیض القدير" میں ذکر کیا ہے۔

ٹھکانہ جنم بنالینا چاہئے (ترمذی)

اور فرمان رسول ﷺ ہے:

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ (۱)

یعنی، سب سے سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہ دیا ہو۔

قوم پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، کہ کہیں یہ لوگ غارت گر ایمان و عمل تو نہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ گل گزار قادریت، شمع شبستان چشتیت، نازش اشرفیت، واقف رموز حقیقت و معرفت، شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی، جیلانی مدظلہ نے اپنے قلم فیض رقم سے باطل اور باطل پرست چہروں کو بے نقاب کرتے ہوئے وہ کسوٹی عطا فرمائی ہے کہ جس سے حق و باطل میں امتیاز کر سکیں..... لیکن..... یہ تحریر متن کی حیثیت رکھتی ہے، کاش! جماعت علماء حق میں سے کوئی صاحب دل، اسی نچ پر، باطل کے دیگر حقائق کو طشت از بام کر دیں۔

زمانہ اہل خرد سے تو ہو چکا مایوس

خدا کرے کوئی دیوانہ کام کر جائے

فقیر ابوالفضل

محمد فخر الدین علوی

۹ ذی الحجہ ۱۴۲۳ھ / ۱۱ فروری، ۲۰۰۳ء

(۱) اس حدیث کو امام قرطبی نے "الجامع لأحكام القرآن" (۳۶۶/۱) سورہ بقرہ کی آیت ۴۴ کے تحت "سنن ابن ماجہ" کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

حَامِدًا وَ مُصَلِّيًا وَ مُبَسِّمًا

جماعت اسلامی کے ایک فرد کی جانب سے میرے پاس تین سوالات آئے۔ سوالات کو گہری نظر سے دیکھنے کے بعد سائل "دیوانہ بکار خویش ہشیار" کا مصداق نظر آیا۔ سوالات کے تیور بتا رہے ہیں کہ سائل اپنے سوالات کا جواب نہیں چاہتا اور نہ وہ کسی جواب کو تسلیم کرنے کا اپنے اندر کوئی جذبہ رکھتا ہے۔ یعنی وہ ایک خالی الذہن سائل محض نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے طور پر عقیدہ و عمل کی ایک فیصلہ کن منزل تک پہنچ چکا ہے۔ اسی لئے اس نے پوری فنی چابکدستی کے ساتھ سوالات کے پردے میں جماعت اسلامی کی تحریک کی، دبے لفظوں میں تائید کی ہے اور اس کو مزاج شناس دین اسلام، بتایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اشاروں اور کنایوں میں، اس جماعت کے علاوہ دوسری باطل جماعتوں ہی کا نہیں بلکہ "سوادِ اعظم" کا بھی مذاق اور تمسخر اڑایا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین علیہم السلام پر جماعت اسلامی کے مذاق کے مطابق طنز و تعریض کیا ہے کہ یہ مقتدر ہستیاں، یا تو روح اسلامی سے خالی تھیں یا مزاج شناس اسلام نہیں تھیں۔ یا اتنی صلاحیت و استعداد ہی نہ رکھتی تھیں جس سے وہ اسلام پر صحیح طور سے عمل کر سکیں یا کر سکیں۔ یعنی اسلام کو اس کے اصلی رنگ و روپ میں جاری و نافذ کرنے کی ان کے اندر کوئی قوت نہ تھی۔ لہذا رسول ﷺ کے لائے ہوئے اسلام کو ان لوگوں نے اپنے دل و دماغ اور عقیدہ و عمل سے نکال باہر کر دیا۔ اور ایک نئے اسلام کو ماننے والے بن کر رہ گئے۔ کیوں کہ ان کے نزدیک رسول ﷺ کا لایا ہوا اسلام ناقابل عمل ہو چکا تھا..... الحاصل..... انھوں نے رسول ﷺ کے لائے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر، ایک ایسے اسلام کو اپنایا، جس کو اپنانے سے بہتر یہ تھا کہ لادینی راہ کو اپنا لیتے۔

یہ ہے خلاصہ ان خیالات کا جو سائل اپنے سوالات کے پردے میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تینوں سوالوں کا مختصر جواب دیا۔ جس کا خلاصہ صرف اتنا تھا کہ سائل کا یہ خیال کہ رسول ﷺ کا لایا ہوا اسلام، دور خلافت راشدہ کے بعد فنا ہو گیا، باطل ہے۔ دور خلافت راشدہ کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کرام رضی اللہ عنہم کا مقدس وجود، سائل کے اس خیال کا بطلان کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی دو آیتیں اور ایک حدیث شریف بھی تحریر کر دی تھی۔ جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اور وہ بھی رسول ﷺ کا لایا ہوا اسلام دور خلافت میں بھی تھا، اور اس کے بعد بھی رہا۔ آج بھی ہے اور آج کے بعد بھی رہے گا۔ اب اگر کوئی یہ خیال کرے کہ یہ دعویٰ غلط ہے، کہ رسول ﷺ کا لایا ہوا اسلام آج بھی موجود ہے اور دور خلافت کے بعد بھی موجود تھا، تو اس خیال کرنے والے کے اعتراض کا روئے سخن کسی جماعت کی طرف نہیں، بلکہ براہ راست قرآن و حدیث اور ان کے واسطے سے خدا اور رسول کی طرف ہوگا۔ یہ تھا میرے جواب کا مرکزی خیال جس کو میں نے مختلف لب و لہجہ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جواب کی تمہید کا بعض پیرا گراف "علی سبیل الترقی" اور بعض "علی سبیل التنازل"، گویا جملہ اصول افہام و تفہیم کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی گئی تھی۔ زبان تحریر بھی بہت آسان اور سلیس تھی، لیکن جب سائل کے پاس جواب پہنچا تو ایک روایت کے مطابق، اس نے پورے جواب کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا، کہ زبان بڑی سخت ہے۔ اردو آسان نہیں استعمال کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ اطلاع جب مجھے ملی تو میں سراپا حیرت بن گیا کہ ایک طرف تو سائل یہ دریافت کرنا چاہتا ہے کہ "ہم لوگوں کو کس اسلام کی دعوت دیں"

دوسری طرف اس کا مبلغ علم یہ ہے کہ معمولی سی اردو سمجھنے سے قاصر ہے۔ غور فرمائیے جو اتنی بھی صلاحیت نہ رکھتا ہو کہ اردو کی ایک تحریر سمجھ سکے وہ قرآن کریم اور حدیث شریف کو کیا سمجھ سکے گا اور پھر کیا سمجھا سکے گا؟

یہ وہی دور فتنہ ہے جس کی نشان دہی خیر صادق علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمادی تھی کہ بے علم لوگ مسند ارشاد و ہدایت اور سریر دعوت و افتاء پر نظر آئیں گے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ رہیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر میں سوالوں کے جواب میں صرف اتنا کہہ دیتا کہ "مہربان آپ نے اسلام کی جو تقسیم کر کے قدیم اسلام اور جدید اسلام کو ایک دوسرے سے الگ کیا ہے، یہ وہ بدعت سیئہ ہے، نصوص قطعیہ جس کی تائید نہیں کرتے، بلکہ غیر مبہم الفاظ میں تردید کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چل گیا کہ آپ نے ابھی اسلام کو سمجھا ہی نہیں، لہذا اسلام کی دعوت دینے کے آپ مکلف نہیں۔ اپنی بساط سے زیادہ پرواز کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ بس آپ کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ فرائض و واجبات اور موانع شرعیہ کا علم حاصل کر لیجئے اور ان پر عمل کرتے رہیے۔ رہ گیا دعوت و تبلیغ کے اہم منصب کو سنبھالنا تو اس کو ارباب علم و فقہ کے لئے چھوڑ دیجئے۔" تو میرا یہ کہنا کافی ہو جاتا۔ لیکن پھر بھی میں نے جواب پوری متانت و سنجیدگی کے ساتھ دیا۔ اور اب جب کہ یہ معلوم ہو گیا ہے کہ منصب دعوت و تبلیغ پر پہنچنے کا خواب دیکھنے والا ہمارا سائل، اردو بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اب مجھے یہ کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ اردو کے چند غیر مقلدانہ ذہنیت والے "اعتراف پسند" نظریئے سے بھرپور لٹریچرس کا پڑھنا اور ہے اور قرآن و حدیث کا سمجھنا اور دعوت و تبلیغ کا نام بار بار آچکا ہے، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ

وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ کی طرف سے جو فریضہ دعوت و تبلیغ، اُمتِ مسلمہ پر عائد کیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس فرض کی کیا نوعیت ہے؟ یا اُمت کے سارے افراد اس کے مُکلف ہیں یا بعض؟ اس وضاحت کے بعد سائل، اچھی طرح سمجھنا چاہے تو سمجھ لے گا کہ اس کی اپنی منزل کیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ۱۰۹/۳)

ترجمہ: تم ان ساری امتوں میں بہتر ہو جو لوگوں کے لئے ظاہر ہوئیں۔ کہ بھلائی کا تو تم حکم دو اور برائی سے روکو۔ (معارف القرآن) (۱)

حدیث شریف میں اس آیت کی یہ تفسیر کی گئی ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ فِي السَّلَامِ فِي أَغْنَاهُمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ (بخاری شریف جلد دوم)

حضرت ابو ہریرہ سے: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ کے بارے میں روایت ہے کہ بہترین لوگ، لوگوں کے لئے لاتے ہیں ان کی گردنیں، زنجیروں میں (باندھ کر) تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔

(۱) "معارف القرآن" محمد دہلوی، ابو الحامد حضور سید محمد محدث اعظم ہند علیہ الرحمۃ کا ترجمہ ہے۔

(۲) اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی "صحیح" کے کتاب التفسیر، آل عمران، باب ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (رقم ۲۵۵۷) میں روایت کیا ہے۔

قویضۃ دعوت و تبلیغ

اس حدیث کے متعلق حاشیہ بخاری میں، "یعنی شرح بخاری" کے حوالے سے ہے:

خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَامِ الخ أى ينفعون للناس حيث يُخْرِجُونَ الْكُفَّارَ مِنَ الْكُفْرِ وَيَجْعَلُونَهُمْ مُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ﷺ روى عبد ابن حميد عن ابن عباس: هُمُ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ الرَّسُولِ ﷺ (۱)

خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَامِ

کا مطلب یہ ہے کہ نفع پہونچاتے ہیں لوگوں کو اس طور پر کہ، کفار کو کفر سے نکال کر خدائے عظیم اور رسول کریم ﷺ پر ایمان لانے والا بنادیتے ہیں۔ عبد ابن حمید نے حضرت عبد اللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔

مذکورہ بالا آیت کریمہ کو حدیث شریف کی تفسیر مذکور نیز اس تفسیر کے حاشیہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو چند نتیجے نکلتے ہیں۔

"اولاً" آیت مذکورہ میں خیر اُمت ان مجاہدین کو فرمایا گیا ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے۔

"ثانیاً" "امر بالمعروف" میں "معروف" سے مراد ایمان ہے۔ اور "نہی عن المنکر" میں "منکر" سے مراد کفر ہے۔

۱۔ صحیح البخاری المجلد (۲)، کتاب التفسیر سورہ آل عمران باب قَوْلُهُ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (حاشیہ ۱۵) ص ۶۵۴، مطبوعہ: قدیمی کتب خانہ، کراچی

"یا ایہا النبیؐ"۔ "امر بالمعروف" اور "نہی عن المنکر" میں "امر و نہی" سے مراد جہاد ہے۔ اس لئے کہ جہاد اگر ایک طرف "امر بالایمان" ہے تو دوسری طرف "نہی عن الکفر" بھی ہے۔

"راہِ حق"۔ خیر امت تمام امت مسلمہ کو نہیں کہا گیا ہے بلکہ اس سے مراد صرف مجاہدین ہیں۔ الحاصل۔۔۔ اس آیت کریمہ کے کسی گوشے سے یہ پتہ نہیں چٹکا کہ "امر بالمعروف یا نہی عن المنکر" کا مکلف، امتِ اسلامیہ کا ہر فرد ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَكُنْ مِّنْ أُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ۱۰۴)

اور تمہاری ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو بلائیں بھلائی کی طرف اور روکیں برائی سے (حارف القرآن)

"تفسیر بیضاوی" میں اسی آیت کریمہ کی تشریح میں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ "امر بالمعروف اور نہی عن المنکر" کا مکلف ہر کس و کس نہیں۔

فرماتے ہیں:

لأنه لا يصلح له كل أحد إذ للمتصدي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام و مراتب الإحتساب و كيفية إقامتها

والعمكن من القيام بها (۱)

اس لئے کہ ہر ایک کو اس کی صلاحیت نہیں۔ اس لئے کہ ایسا قصد کرنے والے کے لئے، چند شرطیں ہیں، جن میں ساری امت شریک نہیں۔ مثلاً احکام، احتساب، کیفیت، اقامت، امر و نہی کا جاننا، اور "تمكن من القيام"، کا علم۔۔۔ اس لئے فراہی بعد فیصلہ کر دیا کہ بھا خطاب الجميع و طلب فعل بعضهم یعنی الحاصل۔۔۔ اس آیت میں خطاب تمامی امت سے کیا ہے۔ لیکن صرف بعض افراد امت کا فعل مطلوب ہے۔

"جلالین شریف" میں اسی آیت کے تحت ہے:

و من للتبعيض لأن ما ذكر فرض كفاية لا يلزم كل الأمة ولا يليق بكل أحد كالجاهل (۲)

یعنی آیت مذکورہ میں "من" جمع کے لئے ہے۔ اس لئے کہ حکم مذکور "فرض کفایہ" ہے، تمام امت پر لازم نہیں، اور نہ ہر شخص کے لائق ہے۔ مثلاً جاہل۔۔۔ "تفسیر جامع البیان" میں ہے:

لأن امر المعروف من فرض الكفايات وللمتصدي له شروط قال الضحاك هم الصحابة والمجاهدون والعلماء والخطاب للجميع

۱۔ تفسیر البیضاوی الجزء (۲) سورة آل عمران (۱۰۴/۳) ص ۳۱، ۳۲،

مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت الطبعة الأولى ۱۴۱۸ھ/ ۱۹۹۸م

۲۔ تفسیر الجلالین (۱۰۴/۳)، سورة آل عمران ص ۶۳، مطبوعہ: دار احیاء

التراث العربی، بیروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۰ھ/ ۱۹۹۹م

..... اس لئے کہ "امر بالمعروف" فرض کفایہ سے ہے اور ایسا کرنے والے کے لئے چند شرطیں ہیں۔ "ضحاک" نے کہا ہے کہ وہ صحابہ و مجاہدین اور علماء ہیں، اور خطاب ساری امت سے ہے۔

اس دوسری آیہ کریمہ کو اس کی مذکورہ بالا تفاسیر کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

"اولاً"..... ساری امت مسلمہ کو نہیں، بلکہ امت اسلامیہ میں سے صرف ایک جماعت کو دعوت خیر، "امر بالمعروف" اور "نہی عن المنکر" کی ہدایت دی جا رہی ہے۔

"ثانیاً"..... یہ امور مذکورہ یعنی دعوت امر و نہی ساری امت اسلامیہ پر فرض ہے۔ لیکن یہ فرض، فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک جماعت نے ادا کر دیا تو ساری امت سبکدوش ہو جائے گی، ورنہ سب ماخوذ ہوں گے۔

"ثالثاً"..... دعوت امر و نہی کی صلاحیت و استعداد ہر کس و ناکس میں نہیں ہوتی۔ لہذا کسی ایسے کو دعوت و تبلیغ کے کام پر مامور کرنا جو اپنے اندر اس کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، "تکلیف ما لا یطاق" ہے اور ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

یعنی، اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔

(البقرة: ۲۸۶/۲)

"رابعاً"..... صرف یہ ہی نہیں کہ جاہل پر تبلیغ و ہدایت لازم نہیں بلکہ وہ اس کے لائق و سزاوار بھی نہیں۔

"خامساً"..... داعی کے لئے کچھ شرطیں ہیں جو ساری امت میں مشترک نہیں۔ ہر داعی کے لئے ضروری ہے کہ ان جملہ شرائط کا حامل ہو۔ "تفسیر بیضاوی" نے ان شرطوں کی تصریح کی ہے۔

"سادساً"..... آیت مقدسہ میں خطاب عام ہے لیکن مراد خاص ہے۔
 "سابعاً"..... دعوت امر و نہی کے لئے جس مقدس جماعت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ صحابہ، مجاہدین، اور علماء کی جماعت ہے۔ لہذا ہر کس و ناکس کو یہ امور سپرد کرنا یا کسی جاہل کو داعی، و آمر، و ناہی بننا قرآن و سنت کی اتباع کے بجائے احداث و بدعت و ضلالت ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل ۱۶/۱۲۵)

یعنی، باؤ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف مضبوط تدبیر اور نصیحت کے ساتھ اور بحث کرو ان سے سب سے بہتر انداز سے۔ (معارف القرآن)
 اس آیت کی تفسیر میں قاضی بیضاوی فرماتے ہیں:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ إِلَى الْإِسْلَامِ ﴿بِالْحُكْمَةِ﴾ بِالْمَقَالَةِ الْمَحْكَمَةِ وَهُوَ الدَّلِيلُ الْمَوْضِعُ لِلْحَقِّ الْمَزِيحِ لِلشَّيْءِ ﴿الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ﴾ الْخَطَابَاتُ الْمَقْنَعَةُ وَالْعِبَرُ النَّافِعَةُ فَلَاوَلَى: لِدَعْوَتِهِ خَوَاصُّ الْأُمَّةِ الطَّالِبِينَ لِلْحَقَائِقِ وَالثَّانِيَةِ: لِدَعْوَةِ عَوَامِهِمْ (۱)

۱۔ تفسیر البیضاوی الجزء (۲)، سورة النحل (۱۲۵/۱۶)، ص ۲۳۵،
 مطبعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة الاولى ۱۴۱۸ھ، ۱۹۹۸م

بلاؤ اپنے رب کے راستہ، یعنی اسلام کی طرف، حکمت یعنی مقالات محکمہ سے۔ اور وہ ایسی دلیل ہے جو حق کو واضح اور "شبہ" کو زائل کرنے والی ہے۔ "موعظ حسنہ"، "خطابات مقنعہ" اور نفع بخش عبرتوں کا نام ہے۔ پہلی قید خواص اُمت کی دعوت کے لئے ہے، جو حقائق کے طلبگار ہیں اور دوسری قید عام اُمت کے لئے ہے۔

قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ اور اس کی تفسیر سے چند امور روشن ہوئے:

"اولاً"..... سبیل رب سے مراد اسلام ہے۔ حکمت سے مراد مقالہ محکمہ ہے۔ موعظ حسنہ سے مراد خطابات مقنعہ اور نافعہ عبرتیں ہیں۔

"ثانیاً"..... مقالہ محکمہ کے ساتھ دعوت، خواص اُمت کو دی جائے گی، جو حقائق کے چاہنے والے ہیں۔ اور خطابات مقنعہ نیز نفع بخش عبرتوں سے عام لوگوں کو دعوت دی جائے گی۔

"ثالثاً"..... داعی کے لئے "سبیل رب" حکمت، موعظ حسنہ اور مجادلہ بطریق احسن، کی پوری معرفت ہونی چاہئے۔ اور ان پر عبور حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اسی کے لئے ان کے محل استعمال کی معرفت، نیز خواص و عوام کے مابہ امتیاز کو اچھی طرح سمجھ لینا بھی ضروری ہے..... الحاصل..... دعوت و تبلیغ اور ہدایت و اصلاح کی صاف لفظوں میں دعوت دینے والی اس آیت مقدسہ کے کسی گوشہ سے کسی جاہل کو مبلغ و مصلح اور داعی و ہادی بننے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔

ارشاد نبوی ہے:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا

عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" (۱) (رواہ البخاری)

حضرت ابن عمر سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے پہنچا میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو اور بنی اسرائیل کی روایتیں (عبرت کے لئے) ذکر کرو اس میں کوئی حرج نہیں اور (یاد رکھو) جو دانستہ طور پر مجھ پر جھوٹ بانڈھے گا یعنی جھوٹی روایتوں کی نسبت میری طرف کرے گا چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔

ان حدیث کی شرح میں ہے:

فہل: "بَلِّغُوا عَنِّي" یحتمل وجہین أحدهما: اتصال السند بنقل الثقة عن مثله إلى منتهاه، لأن التبليغ من البلوغ وهو انتهاء الشيء إلى غايته، والثاني: أداء اللفظ كما سمع من غير تغيير، والمطلوب في الحديث كلا الوجهين لوقوع "بَلِّغُوا" مقابلاً لقوله: "حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ" (۲) (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی "صحیح" کے کتاب الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل (برقم: ۳۴۶۱) میں، امام ترمذی نے "جامع الترمذی" کے ابواب العلم باب ماجاء فی الحدیث عن بنی اسرائیل (برقم: ۲۶۶۹) میں، اور امام احمد نے "المسند" (۱۰۹/۲) میں روایت کیا ہے، اور ابوالدین محمد بن یزید نے "مشکوٰۃ المصابیح" کتاب العلم الفصل الاول (برقم: ۱/۱۹۸) میں ذکر کیا ہے۔

۲۔ مرقاۃ المفاتیح: لملا علی القاری، المجلد (۱) کتاب العلم، الفصل الاول، رقم الحدیث: ۱/۱۹۸ ص ۴۰۴، مطبوعہ: دارالکتاب العلمیہ، بیروت، الطبعة الأولى ۱۳۲۲ھ/۲۰۰۱م

کہا گیا ہے کہ بَلِّغُوا عَنِّي دوجہوں کا احتمال رکھتا ہے "اول" متصل کرنا ہے سند کا نقل ثقہ کے ساتھ اس کے مثل سے منہما تک اس لئے کہ تبلیغ بلوغ سے ماخوذ ہے اور وہ پہونچانا ہے چیز کو اس کے منتہی تک۔ "دوم" ادا کرنا ہے لفظ جیسا کہ سنا بغیر تغیر و تبدل کے۔ اور حدیث میں دونوں صورتیں مطلوب ہیں بوجہ واقع ہونے "بَلِّغُوا" کے۔ آپ کے قول "حَدِّثُوا عَنِ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ" کے مقابل۔

اس حدیث شریف کو اگر اس کی شرح کی روشنی میں دیکھا جائے تو چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

اولاً..... بَلِّغُوا عَنِّي، سے جس تبلیغ کی ہدایت کی جا رہی ہے اس کی دو صورتیں ہیں جس کی تشریح اوپر ہو چکی ہے۔

ثانیاً..... مبلغ حدیث کے لیے ضروری ہے کہ سند، اتصال سند اور ضعیف و ثقہ راویوں کا پورا علم رکھے، نہ یافان اسما و رجال پر اس کی گہری نظر ہو۔

ثالثاً..... مبلغ حدیث کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ حدیث رسول ﷺ کو جس طرح زبان و کتاب میں سے سنی ہے اسی طرح ان کو دوسروں تک پہنچا دے۔ ایسا وہ الفاظ رسول ﷺ میں اس کی طرف سے کوئی کمی و بیشی، عدا یا دلالت نہ جائے۔ لہذا مبلغ حدیث اگر ایک طرف زبان و بیان کی صفائی رکھتا ہو، اسی الفاظ کے مخارج سے صحیح طور پر واقف ہو تو دوسری طرف حافظہ و یادداشت میں بھی کامل ہو۔

رابعاً..... مبلغ حدیث سے اگر حدیث شریف کے لفظ و معنی میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی، بھول پن، غلطی، کوتاہی، تعسف، لیکن اگر اس نے جان بوجھ

کر یہ جسارت کی ہے تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔

خامساً اگر اسی دوسری قوم کی روایتوں کا ذکر لوگوں کو عبرت کے لئے کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں..... الحاصل..... اس حدیث شریف میں بھی دعوت و تبلیغ کا حق اہل انہما کو نہیں دیا گیا ہے۔ بلکہ یہ کام ارباب علم و فقہ کے سپرد کیا گیا ہے۔ علماء و اولیاء کے علاوہ وعظ و نصیحت کا کام حاکم یا مأمور من السلطنت کرتا ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث اور اس کی شرح سے ظاہر ہوتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

عن ابن عوف ابن مالک الأشجعی قال: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْضُ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَلٍ (۱) (ابوداؤد، مشکوٰۃ)

ابن عوف ابن مالک اشجعی سے روایت ہے۔ انھوں نے کہا کہ فرمایا رسول ﷺ نے:

وہ نہیں کہے گا مگر امیر یا مأمور یا مختل۔

مرقات شرح مشکوٰۃ میں ہے:

ثم القصص: التكلّم بالقصص والأخبار والمواعظ وقيل: المراد بها الخطبة خاصة، والمعنى لا يصدر هذا الفعل إلا من هؤلاء الثلاثة، وقوله إلا "أمير" أي "حاكم" "أَوْ مَأْمُورٌ" أي مأذون له بذلك من

۱۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد نے اپنی "سنن" کے اول کتاب العلم، باب فی القصص (برقم:

۳۶۶۵) میں اور امام احمد نے "المسند" (۲۷/۶) میں روایت کیا اور ابی الدین ترمذی نے "مشکوٰۃ

المصابیح" کے کتاب العلم، الفصل الثانی (برقم ۴۳/۲۴۰) میں ذکر کیا ہے۔

(مرقات المعاصیح لعماد علی فارسی، کتاب العلوم، الفصل الثانی، (برقم ۴۳/۲۴۰)

الحاکم أو مأمور من عند الله كـبعض العلماء والأولياء "أو مُختال" أي مُفتخر مُتکبر طالب للرياسة (۱)

پھر قص کے معنی قصے اور حکایتیں بیان کرنا ہے اور مواعظ ہیں اور کہا گیا ہے کہ مراد اس سے خاص کر خطاب کرنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ فعل ان تینوں کے علاوہ کسی اور سے صادر نہ ہوگا۔ امیر سے مراد حاکم ہے، اور مامور سے مراد حاکم کا اجازت یافتہ یا مامور من عند اللہ جیسے بعض علماء و اولیاء۔ اور "مختال" سے مراد "مفتخر و متکبر" ہے جو ریاست کا طالب ہے۔

اس حدیث شریف اور اس کی شرح سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔
اولاً..... وعظ کہنے والوں کی تین صورتیں ہیں جس کا ذکر صراحۃً حدیث شریف میں ہے۔

ثانیاً..... مامور کی دو صورتیں ہیں "ایک" مامور من السلطنت "دوم" مامور من عند اللہ۔ اس صورت میں واعظین کی چار قسمیں ہو گئیں۔ "اول" امیر و سلطان "دوم" مامور من السلطنت "سوم" مامور من عند اللہ "چہارم" متکبر طالب حکومت و ریاست۔

ثالثاً..... مامور من عند اللہ سے مراد علماء و اولیاء ہیں۔

رابعاً..... اگر واعظ آمر یا مامور کچھ نہیں ہے تو یقینی طور پر اس کا متکبر اور طالب

۱ مرقات المفاتیح لملا علی القاری المجلد (۱) کتاب العلم، الفصل الثانی، (رقم الحدیث ۲۴۰/۲۴)، ص ۴۵۷، ۴۵۸، مطبوعۃ: دار الکتب العلمیۃ، بیروت، الطبعۃ الأولى ۱۴۲۲ھ/ ۲۰۰۱م

ریاست و شہرت ہونا متعین ہو جاتا ہے۔

خامساً..... بعض لوگوں کے قول پر "قص" سے مراد صرف خطبہ ہے۔ گویا خطبہ دینا بھی آمر یا مامور کا حق ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی خطیب ہوگا اس کا شمار تیسری قسم یعنی "مختال" میں ہوگا۔

سادساً..... مختال بڑا ہی ابن الوقت ہوا کرتا ہے۔ چونکہ فقط اسٹیٹ و ریاست کا وہ طالب ہوتا ہے، لہذا اس کا ہر کام وقت کے تقاضے کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر دو وقت، دو متضاد تقاضے ہوں، تو وہ دونوں پر عمل کرے گا اور اسے اس کا غم نہ ہوگا کہ اس کے قول و عمل، تضاد و تخالف کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور نہ اسے اس بات کا افسوس ہوگا کہ اس کا موجودہ قول و کردار اس کے ماضی کے قول و فعل سے رسوا کشتی کر رہا ہے۔ اسے ان ساری باتوں سے کوئی مطلب نہیں۔ اسے تو اسٹیٹ چاہئے۔ جس کے دل و دماغ پر اسٹیٹ کا ایسا بھوت سوار نظر آئے اور وہ اپنی مطلب برآری کے لئے پوری فنی چابک دستی کے ساتھ عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ اسٹیٹ ہی "کل اسلام" ہے تو ایسے شخص کے بارے میں یقینی طور پر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ بہت بڑا ابن الوقت ہے اور بے شک "امیر جماعت مختالین" ہے۔

سابعاً..... چونکہ داعی و واعظ صرف آمر و مامور ہی (اپنی دونوں قسموں کے ساتھ) ہوتا ہے۔ لہذا ماری اذت سلمہ پر جس طرح ان کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ "مختالین" کی اتباع سے اپنے کو

پجائے۔ قرآن کریم نے بھی اللہ و رسول ﷺ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ صرف "أولى الامر" کی اطاعت کو ضروری قرار دیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ۵۸/۴)
کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول کا اور حکومت والوں کا تم میں سے (معارف القرآن)
یہاں "اطاعت" سے مراد "اطاعت شرعی" ہے اور "أولى الامر" سے مراد علماء مجتہدین ہیں، خواہ بالواسطہ مراد ہو یا بلا واسطہ۔ بلا واسطہ کی شکل تو یہی ہے کہ اولی الامر سے براہ راست علماء مجتہدین یا وہ سلطان وقت جو خود عالم مجتہد ہو مراد لے لیا جائے۔ اس وقت آمر علماء مجتہدین کی صف میں ہوگا اور بالواسطہ کی صورت یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد مطلقاً سلطان لے لیا جائے، خواہ وہ عالم شریعت ہو یا نہ ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ خود عالم شریعت نہ ہو، تو پابند ہو کسی عالم مجتہد کا۔ اس صورت میں سلطان کی حیثیت احکام کا نفاذ کرنے والے کی ہوگی، نہ کہ احکام کے استنباط کرنے والے کی۔ گویا رعایا کا حاکم سلطان ہوگا اور سلطان کے حاکم علماء مجتہدین۔ اب سلطان کی اطاعت درحقیقت علماء مجتہدین کی اطاعت ہوگی اور اگر سلطان علماء مجتہدین کی اطاعت سے آزاد ہو کر کوئی حکم دے تو اس کو تسلیم کرنا کسی پر لازم نہیں۔ بلکہ "عدم تسلیم" لازم ہے۔ اس لئے کہ "لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ" (۱) اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔

۱۔ معنی: اے ان الفاظ کو امام مسلم نے اپنی "صحیح" کے کتاب الامارۃ باب وجوب طاعة الامر فیہ معصية الخ (برقم: ۱۸۳۰/۳۹) میں روایت کیا ہے۔

مأمور من السلطنة کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا کہ اگر وہ خود عالم شریعت نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کسی عالم مجتہد کے استنباط کردہ احکامات کا پابند ہو۔۔۔۔۔ اب داعی بننے سے پہلے ہر داعی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے کو دیکھے کہ وہ آمر ہے یا مأمور۔ اگر وہ ان دونوں میں سے کوئی نہیں تو دعوت و ہدایت کا اسے قطعی حق نہیں۔ اب اگر وہ دعوت و تبلیغ کے اہم فرائض کی انجام دہی کی ناکام کوشش کرتا ہے، تو وہ یقیناً "مقاتل" ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح سامعین و قارئین پر لازم ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمیں صراطِ تنقیم کی دعوت دینے والا آمر ہے یا مأمور۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی نہیں، تو وہ اس قابل نہیں کہ اس کی باتوں پر کان دھرا جائے۔ وہ "جماعت الختالین" سے ہے۔ ہدایت و تبلیغ سے پہلے "تفقہ فی الدین" کا حصول ضروری ہے۔

چونکہ ایت کریمہ اس پر شاہد عدل ہے:

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة: ۱۲۲/۹)

تو کیوں نہیں نکلتے ان کے ہر قبیلہ سے کچھ لوگ جو دینی فقہ حاصل کریں اور تاکہ اپنی قوم میں خوف خدا پیدا کریں جب لوٹیں ان کی طرف، کہ وہ لوگ ڈرنے لگیں (معارف القرآن)

اس آیت کریمہ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ نہ تو ہر فرد اُمت، تفقہ فی الدین کے حصول کا مکلف ہے اور نہ ہر کس و نا کس کو دعوت و تبلیغ کی اجازت ہے۔ الحاصل۔۔۔۔۔ "حدیث قص" اس کی شرح اور ان دونوں کے جملہ نتائج اور ان کی تمام اثرات و فائدہ لے اسی پہلو سے جا مل کہ دعوت و تبلیغ کی اجازت نہیں مطلقاً نیال

رہے جہاں جہاں میں نے عالم، ارباب علم وفقہ وغیرہ الفاظ استعمال کئے ہیں اس سے میری مراد وہی عالم ہے جس کا ذکر اس حدیث شریف اور اس کی شرح میں ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: "إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يُوْرثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ" (۱) (مشکوٰۃ)

ترجمہ: بے شک علماء و ارث انبیاء ہیں، نہ تو وہ دینار کے وارث ہوئے اور نہ درہم کے۔ وہ صرف علم کے وارث ہوئے ہیں۔

اسی حدیث کی شرح (مرقات) میں ہے:-

"إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ" لإظهار الإسلام ونشر الأحكام أو بأحوال الظاهر والباطن على تباین أجناسه واختلاف أنواعه (۲)

اور بے شک وارث ہوئے (علماء) علم کے اظہار اسلام اور اشاعت احکام کے لئے۔ احوال ظاہری و باطنی کے ساتھ ان کی اجناس و انواع کے تباین و اختلاف کی بنا پر۔

الحاصل اظہار اسلام اور اشاعت احکام، ان کے اہل میں علماء کرام، نہ کہ جہلاء بے لگام۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث شریف کی روشنی میں یہ بات بالکل

۱۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے "جامع الترمذی" کے أبواب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (برقم: ۲۶۸۲) میں امام ابو داؤد نے اپنی "سنن" کے أول كتاب العلم، باب في فضل العلم (برقم: ۳۶۳۱) میں احمد ابن ماجہ نے اپنی "سنن" کے كتاب السنة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (برقم: ۲۲۳) میں اور دارمی نے اپنی "سنن" کے مقدمہ باب في فضل العلم والعالم (برقم: ۳۴۲) میں روایت کیا ہے اور ولی الدین تبریزی نے "مشکوٰۃ المصابیح" کے كتاب العلم الفصل الثاني (برقم: ۱۵/۲۱۲) میں ذکر کیا ہے۔

۲۔ مرفعات المصابیح لملا علی القاری، المجلد (۱) كتاب العلم الفصل الثاني، رقم الحديث:

۱۵/۲۱۱ ص ۵۲۰، مطبعه دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۲ھ/۲۰۰۱م

ملا، کہی جاسکتی ہے کہ عالم وہی ہے جس کو وارث النبی کہا جاسکے۔ اور جو لفظ وارث النبی کا صحیح مصداق ہو..... اس مقام پر یہ تنبیہ ضروری معلوم ہوتی ہے کہ صرف علوم کی تفصیل سے کوئی وارث النبی نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کوئی انسان دنیا کے جملہ علوم و فنون حاصل کر لے لیکن دائرہ اسلام میں اپنے کو داخل کر کے رسول ﷺ کی عطا کی گئی اپنے کلمے میں نہ یمن لے، تو یہ تو ممکن ہے کہ وہ اپنے علم و فن میں اپنے وقت کا "جالینوس و الماطلون" ہو، لیکن وارث النبی نہیں ہو سکتا۔

ایں عادت بزور بازو نیست تانہ بخند خدائے بخشنده

وارث النبی ہونے کے لئے سب سے پہلے نبی ﷺ کا عظام بتا دینے کا اور ان کے لئے ہونے والے دین پاک پر دل سے ایمان لانا پڑے گا۔

"عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ" (۱)

تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے

"أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بَأَيِّهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ أَهْتَلَيْتُمْ" (۲)

میرے صحابہ مثل ستارے کے ہیں، جن کی اقتدا کرو گے راہ پاؤ گے

(۱) اس حدیث کو امام طبرانی نے "المعجم الأوسط" کے باب الألف - من إسمه أحمد (برقم: ۶۱) میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح ذہبی نے "تذكرة الحفاظ" (برقم: ۱۰۱۲) تحت مسئلہ بول الصبی میں اسے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح "الثقات" میں بھی یہ حدیث ملتی ہے۔

(۲) اس حدیث کو ترمذی نے "کشف الخفاء" حرف الهمزة مع الصاد المہملہ (برقم: ۳۸۱) میں امام بیہقی نے "الاعانۃ" میں نقل کیا ہے اور للحاکم نے "الملی" نے معمر بن یحییٰ نے

"الاعانۃ" میں امام بیہقی نے "الاعانۃ" میں نقل کیا ہے اور للحاکم نے "الملی" نے معمر بن یحییٰ نے

"الاعانۃ" میں امام بیہقی نے "الاعانۃ" میں نقل کیا ہے اور للحاکم نے "الملی" نے معمر بن یحییٰ نے

"الاعانۃ" میں امام بیہقی نے "الاعانۃ" میں نقل کیا ہے اور للحاکم نے "الملی" نے معمر بن یحییٰ نے

۱۵/۲۱۱ ص ۵۲۰، مطبعه دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۲ھ/۲۰۰۱م

"وَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ" (۱)

سواد اعظم کی اتباع کرو، اس لئے کہ جو ان سے الگ ہوا، اسے الگ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وغیرہا وغیرہا

فرمانہائے نبوت سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے رسول کریم ﷺ کی ذات گرامی کے سوا خلفاء راشدین، صحابہ کرام اور سواد اعظم کو "معیار حق" تسلیم کرنا پڑے گا۔ سنت رسول ﷺ پر عامل ہو کر، اہلسنت، اور سنت جماعت صحابہ پر عمل کر کے، اہل جماعت۔ بالفاظ دیگر "اہل سنت و جماعت" بننا پڑے گا۔ اپنے دل کو محبت رسول ﷺ کا مدینہ اور عظمت نبوت کا گنجینہ بنانا پڑے گا۔ لہذا جن لوگوں کے مذہب میں رسول ﷺ کی محبت شرک اور رسول ﷺ کی عظمت کا اظہار کفر ہو۔ جنہیں رسول کریم ﷺ کو اپنے زور خطابت میں ان پڑھ بادیہ نشین، آن پڑھ صحرائین، یہاں تک کہ بدوی تک کہہ دینے میں کوئی مضائقہ نہ ہو، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی چرواہا کہہ کر گزر جانے کے عادی ہوں۔ جن کے نزدیک نبی کریم ﷺ کے علاوہ کوئی نہیں رہ جاتا، جن کو تنہید سے بالاتر سمجھا جائے۔ اور جن کے نزدیک قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے اس کی جملہ

۱۔ اس حدیث کو ابی الدین تبریزی نے "مشکوۃ المصابیح" کے کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنة، الفصل الثانی، (برقم: ۳۵/۱۷۴) میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ رواہ ابن ماجہ من حدیث انس ہے جبکہ ابن ماجہ کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث کے الفاظ یہ ہیں اَنْ اُتْبِیْ لَا تَجْتَمِعْ عَلٰی ضَلَالَةٍ فَاِذَا رَاْتُمْ اِخْتِلَافًا فَعَلٰیكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ (مسند ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب السواد الاعظم، برقم: ۳۹۵) اور مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ کے الفاظ ترمذی کی روایت (برقم: ۲۱۶۷) میں ہیں۔

تفاسیر مردیہ موجودہ دور کے لئے بیکار ہوں۔ محض اپنی عقل اور اپنے قیاس سے تفسیر کرنا، کرانا چاہتے ہوں۔ جو صحیح سے صحیح حدیث کی صحت ماننے کے لئے تیار نہ ہو اور جن پر صحیح ترین حدیث سے بھی حجت قائم کرنا دشوار ہو۔ جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں کو بیکار سمجھتے ہوں۔ دجال کے خدو ج کے بارے میں جو احادیث صحیحہ ہیں ان کو افسانہ بتانے میں جن کو کوئی باک نہ ہو۔ جو اس قسم کی روایات کو رسول ﷺ کے قیاسات و اندیشے سے تعبیر کر کے ان کی صحت کا بطلان کر رہے ہوں۔ جو ایسا انقلاب چاہتے ہوں، جہاں اسلاف کے فقہی سرمایہ کی کوئی قیمت نہ ہو اور ایک ایسی ڈگری کی تلاش میں ہوں جو مجتہدین سلف میں کسی ایک کے علوم و منہاج کی پابند نہ ہوں۔ جس کے نزدیک اسلامی عبادت کی تشریح ایسی ہے، کہ بہت پرست کی بہت پرستی بھی عبادت الہی کے تحت آ جاتی ہے۔

جن کی اصطلاح میں فرشتہ تقریباً اسی کو کہتے ہیں، جس کو یونان و ہندوستان وغیرہ ممالک کے مشرکین نے دیوی یا دیوتا قرار دیا ہے۔ مسئلہ قضا و قدر جن کے نزدیک ضروریات دین سے نہیں اور جن کے نزدیک امام مہدی کی، بالکل جدید ترین طرز کے لیڈر کی، حیثیت ہوگی۔ جنہیں نہ تو مقام والیت و قطبیت حاصل ہوئے اور نہ ان کے کاموں میں کشف و کرامات کی جگہ نظر آئے گی۔ اور نہ الہام و ریاست کا پتہ ملے گا۔ جو مراقبہ، مکاشفہ، چلہ کشی، ریاضت اور اوراد و وظائف اور احتراب و اعمال کو دماغ کا ضبط اور ذہنی چکر سمجھ رہے ہوں۔

جن کے نزدیک جملہ اولیاء و صوفیاء ہمیشہ شکار غفلت رہے اور جو شاخ کرام اور باب "سن دون اللہ" میں کوئی فرق نہ محسوس کرتے ہوں۔ جن کے نزدیک

صوفیائے کرام کی زبان و اصطلاحات، رموز و اشارات، لباس بیعت و ارادت، اور ہر وہ چیز جو اس طریقہ کی یاد دہانہ کرنے والی ہو، ذیابیطس کے مرض سے کم نہ ہو۔

جو انبیاء و اولیاء، شہداء و صالحین و مجاہذین، اقطاب، ابدال، علماء و مشائخ سے تعلق محبت و عقیدت رکھنے کو، ان کو خدا بنا لیتا سمجھتے ہوں۔ جن کے نزدیک فاتحہ، زیارات، نیات و تہجد، عرس، مندل، چڑھاوے، مشرکانہ پوجا پاٹ کے قائم مقام ہوں۔

جو بزرگان دین کے تصرفات و کرامات کے منکر ہوں۔ یہاں تک کہ ان بزرگوں کی ولادت، وفات، ظہور و غیاب، کرامات و خوارق، اختیارات و تصرفات اور

اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے قربات کے واقعات کو بت پرست مشرکین کی میتھالوجی کے دوش بدھش بتاتے ہوں۔ جو اسلام کی ایسی تشریح کرتے ہوں جس کی رو سے عامۃ

المسلمین اور بے شعور بچے مسلمان نہیں رہ جاتے۔ جو اسلام کو دین فطرت نہ سمجھتے ہوں۔ حتیٰ کہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا ناممکن بتاتے ہوں۔ جو حضور اکرم ﷺ کی

کامیابی کو عرب کے جاہل عوام کا مرہون منت ٹھہراتے ہوں۔ جو قرآن کریم کو ہدایت کے لئے تو کافی سمجھتے ہوں، لیکن نجات کے لئے کافی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ہدایت و

نجات لازم و ملزوم ہیں۔ جن کے نزدیک خانقاہوں اور مساجد میں رہنے والے مشائخ کرام تباریک خیالی اور دنیا پرست ہوں۔ جو خالص اسلامی تصوف کو رواقیت،

اشراقیت، ماتویت، ویہ انتظام کی آمیزش سے تیار شدہ ایک مرکب بتاتے ہوں۔ جو پرانے مفکرین اسلام و محققین کے سرمایہ علم و تحقیق کو اس دور کے لئے بیکار و عبث سمجھتے

ہوں۔ جن کے نزدیک ابھی تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا ہو۔ اور جو یہ بے دھڑک کہہ رہے ہوں کہ دنیا میں آج اسلام کہیں نہیں۔ جو قائلین امکان کذب اور منکرین علم

غیب رسول ﷺ کے رد و ابطال کو گوارا نہ کرتے ہوں۔ جو تقدیس رسالت کی نفی ہی کو توحید الہی سمجھ رہے ہوں۔ الخیاصل..... جو ﴿اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ﴾ (۱)

تو کہتے ہوں، لیکن قرآنی لب و لہجہ میں ﴿مَسَاهُمُ بِمُؤْمِنِيْنَ﴾ (۲) کے زمرہ میں آتے ہوں۔ اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ ﴿اٰمَنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ﴾ (۳)

ویسا ایمان لاؤ جیسا لوگ لاچکے، اسی راستے پہ چلو جس پر اسلاف امت چل چکے، تو وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہوں کہ ﴿اَنْتُمْ مِّنْ كَمَا اٰمَنَ الشُّفَهَاءُ﴾ (۴) کیا ہم ویسا

ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف و احمق لوگ ایمان لاچکے۔ ہم اس راستے پر چلنے کے لئے تیار نہیں جس پر اسلاف چلے۔ اس لئے کہ وہ سب بیوقوف و احمق تھے جنہوں نے

قرآن و سنت کو سمجھنے کے لئے تفاسیر و احادیث کے پرانے ذخیروں ہی پر اعتماد کر لیا اور کلام خدا و ارشاد نبوی ﷺ کی اپنے طرف سے تفسیر بالرائے نہیں کی۔

ایسے لوگ جو مذکورہ بالا خیالات و عقائد کے حامل ہوں، اسلام کی دعوت و تبلیغ کا حق نہیں رکھتے، خواہ وہ ساری دنیا کے علوم و فنون کی سندا اپنے پاس رکھتے ہوں۔ ان کے

پوری جماعت "مقتالین" کی جماعت ہوگی۔ اور ان کا امیر جماعت "امیر جماعت مقتالین" ہوگا۔ اس لئے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور مسلمانوں کی ہدایت و اصلاح کا وہی

حقدار ہے جو شریعت کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدہ و عمل میں ہدایت یافتہ بھی ہو۔ ورنہ وہ علماء کے زمرے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے کہ ہر عالم کے لئے وارث النبی

۱۔ ترجمہ: ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ (البقرہ: ۸/۲)

۲۔ ترجمہ: اور وہ ایمان والے نہیں۔ (البقرہ: ۸/۲)

۳۔ ترجمہ: ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ (البقرہ: ۱۳/۲)

۴۔ ترجمہ: کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں (البقرہ: ۱۳/۲)

ہونا ضروری ہے۔ اور ایسے لوگ جن کے اوصاف کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، ان جہلائے نامدار سے کم نہیں، جن کا ذکر اس حدیث شریف میں ہے:

"اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جَهْلًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا" (۱)

(مشکوٰۃ)

لوگ جاہلوں کو امیر بنائیں گے۔ پس ان سے سوال کئے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کریں گے۔

مرقات میں ہے:

اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا أَيْ خَلِيفَةً وَقَاضِيًا وَمُفْتِيًّا وَإِمَامًا وَشَيْخًا جَهْلًا لَا أَيْ جَهْلَةً "فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا أَيْ اجَابُوا وَحَكَمُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا" أَيْ صَارُوا ضَالِّينَ وَأَضَلُّوا أَيْ مُضِلِّينَ لغيرهم فيعم الجهل العالم (۲)

لوگ جہال، یعنی جاہلوں کو اپنا امیر یعنی خلیفہ، قاضی، مفتی اور امام و پیر بنائیں گے اور

۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی "صحیح" کے کتاب العلم، باب کیف يقبض العلم (برقم: ۱۰۰) میں، امام مسلم نے اپنی "صحیح" کے کتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن الخ (برقم: ۲۲۷۳/۱۳) میں، امام ترمذی نے "جامع الترمذی" کے ابواب العلم، باب ماجاء فی ذهاب العلم (برقم: ۲۶۵۲) میں، امام ابن ماجہ نے اپنی "سنن" کے کتاب السنۃ، باب اجتناب الراي والقياس (برقم: ۵۲) میں اور امام احمد نے "المسند" (۱۶۲/۲) میں روایت کیا ہے اور دلی الدین ترمذی نے "مشکوٰۃ المصابیح" کے کتاب العلم، الفصل الاول (برقم: ۹/۲۰۶) میں ذکر کیا ہے۔

۲۔ مرقات المفاتیح لملا علی القاری، کتاب العلم، الفصل الاول (برقم: ۹/۲۰۶)، ص ۳۱۹، مطبوعہ: دار الکتب العلمیۃ، بیروت، الطبعة الاولى ۱۴۲۲ھ/۲۰۰۱م

ان سے سوالات ہوں گے، وہ فتوے دیں گے یعنی جواب دیں گے اور حکم کریں گے بغیر علم کے، پس خود گمراہ ہو جائیں گے اور گمراہی پھیلائیں گے یعنی دوسروں کو گمراہ کریں گے، تو جہالت عالم میں عام ہو جائے گی۔

اس مقام پر میں دعوت و تبلیغ کا جذبہ رکھنے والے تمامی حضرات مسلمین سے گزارش کروں گا کہ بے شک آپ کا "جذبہ دعوت و تبلیغ" قابل قدر جذبہ ہے اور اس مقدس جذبہ کے رکھنے کی وجہ سے آپ حضرات لائق صد ستائش ہیں۔ لیکن اس بات کو نہ بھولئے کہ جس خدائے رحمن نے آپ کے قلوب میں اس مقدس جذبہ کو پیدا کیا ہے، اسی مالک حقیقی نے اس کو بروئے کار اور عملی دنیا میں لانے کے لئے کچھ اصول و ضوابط بنادیئے ہیں، جس کی طرف آیات سابقہ اشارہ فرما رہی ہیں۔ اور جس کی تشریح گذر چکی ہے۔ لہذا ایمان باللہ کا تقاضہ یہ ہے کہ جب نااہلوں کو دعوت و تبلیغ کی اجازت "من جانب اللہ" نہیں ہے، تو چاہئے کہ ہر ایسا شخص جو اس کا اہل نہیں ہے، خواہ اس کے دل میں اس کا کتنا ہی جذبہ ہو مگر وہ اس میدان میں نہ آئے۔

امید ہے انصاف و دیانت کی کسی عدالت میں بھی، میری یہ آواز، "صدابہ صحرا" نہ رہے گی۔ اور لوگ جذبات سے الگ ہو کر مسئلہ پر تنقیدگی سے غور کر کے کوئی صحیح نتیجہ نکالیں گے۔ اور ایسا نتیجہ نکالیں گے، جو اللہ و رسول کی خوشنودی کا سبب ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان اپنے خدا اور رسول ﷺ کے احکامات کا عملی طور پر احترام کرتا ہے یا موجودہ دور کے ابن الوقتوں اور "مختالین" کے ہاتھوں کا کھلونا بنتا ہے۔

ایک بات اور عرض کرتا چلوں جس سے بہت سارے شکوک خود بخود رفع ہو جائیں گے۔ عالم شریعت کی دو قسمیں ہیں:

(۱) مجتہد (۲) غیر مجتہد

پھر مجتہد کے چھ طبقے ہیں:-

(۱) مجتہد فی الشرع: یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اجتہاد کر کے قواعد

بنائے۔ جیسے ائمہ اربعہ۔

(۲) مجتہد فی المذہب: یہ وہ حضرات ہیں جو ان اصولوں میں تقلید کرتے

ہیں اور ان اصول سے مسائل شرعیہ فرعیہ خود استنباط کر سکتے ہیں۔ مثلاً

امام ابو یوسف، امام محمد وابن مبارک۔ یہ قواعد میں حضرت امام اعظم

کے مقلد ہیں اور مسائل میں خود مجتہد۔

(۳) مجتہد فی المسائل: یہ وہ حضرات ہیں جو کہ قواعد و مسائل فرعیہ دونوں

میں مقلد ہیں۔ مگر وہ مسائل جن کے متعلق ائمہ کے تصریح نہیں ملتی ان کو

قرآن و حدیث وغیرہ، دلائل سے نکال سکتے ہیں مثلاً امام طحاوی،

قاضیخان، شمس الائمہ سرخسی وغیرہ۔

(۴) اصحاب تخریج: یہ وہ حضرات ہیں جو کہ اجتہاد تو بالکل نہیں کر سکتے۔ ہاں

ائمہ میں سے کسی کے جمل قول کی تفصیل فرما سکتے ہیں جیسے کہ امام کرخی

وغیرہ۔

(۵) اصحاب ترجیح: یہ وہ حضرات ہیں جو امام صاحب کی چند روایات میں

سے بعض کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی مسئلہ میں امام اعظم رضی اللہ

عنه کے دو قول روایت میں آئیں، یا امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف

ہو، تو کسی قول کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ ہذا اولیٰ یا ہذا اصح وغیرہ

الفاظ سے جیسے صاحب قدوری و صاحب ہدایہ وغیرہ۔

(۶) اصحاب تمیز: یہ وہ حضرات ہیں جو کہ ظاہر مذہب اور روایات نادرہ، اسی

طرح قول ضعیف اور قوی و اقویٰ میں فرق کر سکتے ہیں کہ اقوال مردودہ

اور روایات ضعیفہ کو ترک کر کے صحیح روایات اور معتبر قول لیں۔ جیسے کہ

صاحب کنز و صاحب در مختار وغیرہ (۱) (مقدمہ شامی) (۲)

جن میں ان چھ صفوں میں سے کچھ بھی نہ ہوں وہ غیر مجتہد اور مقلد محض

ہے۔ جیسے ہمارے زمانے کے سارے علماء۔ ان کا صرف یہی کام ہے کہ کتاب سے

مسائل دیکھ کر لوگوں کو بتادیں۔ گویا یہ لوگ صرف اسی تبلیغ و ہدایت کے مکلف ہیں کہ

اسلاف کی بنائی ہوئی ڈگر پر خود چلیں اور دوسروں کو چلائیں۔ اور جو ان سے بھی گیا

گذرا ہے، اس کا کام صرف ہدایت حاصل کرنا ہے نہ کہ ہدایت دینا۔

یہ بھی خیال رہے کہ جو جس مقام کا عالم ہوگا اس کا دائرہ دعوت تبلیغ اسی مقام

۱۔ اسی طرح ان اصحاب متون میں صاحب وقایہ، اور صاحب الجمع کو بھی علامہ شامی نے ذکر کیا

ہے۔

۲۔ الرد المحتار علی الدر المختار المجلد (۱) مقدمة الكتاب: مطلب: فی

طبقات الفقهاء ص ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، مطبوعة: دار المعرفة، بیروت،

الطبعة الأولى ۱۴۲۰ھ، ۲۰۰۰ء ایضاً شرح عقود رسم المفتی، ص

۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، مطبوعة: میر محمد کتب خانہ، کراتشی

کے مناسب ہوگا اور اس کو من جانب اللہ اسی کی تکلیف دی جائے گی۔ صریحی احکام مثلاً پانچ نمازیں، نماز کی رکعتیں، تیس روزے، روزے میں کھانا پینا حرام ہونا، اس میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ لہذا اس کے ثبوت کے لئے فقہ اکبر کے بجائے، قرآن و حدیث کو پیش کیا جائے گا۔ جس طرح ان عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، جن پر اعتماد ہر مکلف کے لئے ضروری ہے، جس پر ارباب سنت و جماعت یعنی اشاعرہ و ماتریدیہ ہیں۔ (مقدمہ شامی)

تقلید، فقط ان مسائل میں کی جائے گی جو قرآن و حدیث یا اجماع سے اجتہاد و استنباط کر کے نکالے جائیں۔ ان مسائل میں غیر مجتہد پر مجتہد کی تقلید واجب ہے۔

اس تشریح و توضیح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو جس درجہ اور جس مقام کا عالم شریعت ہوگا، اسکو اسی قسم کی دعوت و تبلیغ اور ہدایت و اصلاح کا حق پہنچتا ہے جو اس کے مقام کے لائق ہو۔ اور اگر اس سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا گیا تو یہ "تکلیف مَا لَا يُطَاق" ہوگی۔

اب میں سائل سے براہ راست مخاطب ہو کر گزارش کروں گا کہ دعوت و تبلیغ سے پہلے وہ اپنے گریبان میں سر ڈالے، اپنے علم و عمل کے دست و بازو کی قوت کو سمجھے، پھر علمائے شریعت کے جس درجہ پر اپنے کو پائے، اپنی دعوت و تبلیغ میں اسی کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اور آگے بڑھ کر اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اور اگر علمائے شریعت کی کسی منزل میں نہ ہو، تو صرف ہدایت حاصل کیا کرے۔ ہدایت کرنے کا خواب نہ دیکھے۔ ہدایت حاصل کرنے کی بات آگئی تو اتنا اور سماعت فرماتے چلیے۔

مشکوٰۃ میں ہے:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: "إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ" (۱)

"یہ علم دین ہے، تو تم دیکھو، کہ اسے کس سے حاصل کر رہے ہو۔"

یعنی طالب ہدایت اور طالب علم دین کے لئے ضروری ہے کہ اپنی اس طلب سے پہلے، اچھی طرح سمجھ بوجھ لے کہ، جس استاد کے آگے زانوئے تلمذ رکھنا چاہتا ہے، وہ معلم یا جن لٹریچرس، یا کتابوں سے تحصیل علم کرنے کا خواہش مند ہے، ان کے مصنفین ہدایت یافتہ ہیں یا "جماعت مختالین" سے ہیں۔ اگر خدا خواستہ وہ "جماعت مختالین" یا ان کے لٹریچرس سے طالب ہدایت ہے، تو اس کا یہ کردار صرف یہی نہیں کہ اثر ابن سیرین کی کھلی ہوئی خلاف ورزی ہے۔ بلکہ قرآن و حدیث سے اپنا منہ موڑنا ہے۔ اس لئے جب کہ قرآن و حدیث نے بے علم اور بے دین دونوں کو ہدایت کرنے کا حق ہی نہیں دیا ہے تو پھر لوگوں کو ان سے ہدایت حاصل کرنے کا حق کیسے مل سکتا ہے۔

غور تو کیجئے! بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جاہلوں اور بے دینوں سے تو یہ کہا جائے کہ تم ہدایت نہیں دے سکتے اور لوگوں کو اس کی اجازت دی جائے کہ وہ جاہلوں اور بے

۱۔ اس اثر کو امام مسلم نے اپنی "صحیح" کے مقدمہ الكتاب، باب بیان ان الاسناد من الدین الخ (برقم: ۲۶) میں اور امام دارمی نے اپنی "سنن" کے مقدمہ باب فی الحدیث عن النقات (برقم: ۴۱۹) میں روایت کیا ہے اور ولی الدین تبریزی نے "مشکوٰۃ المصابیح" کے کتاب العلم، الفصل الثالث (برقم: ۷۶/۲۷۳) میں ذکر کیا ہے۔

دینوں سے ہدایت حاصل کریں۔ تو یہ اپنے ہی قول میں تعارض پیدا کرنا ہے۔ اس مسئلہ کے متعلق کہ بے دین سے ہدایت اور جاہلوں سے علم کی تحصیل شرعی نقطہ نظر سے حرام ہے، آیات و احادیث اور آثار و اقوال ائمہ سے کافی روشنی حاصل کی جاسکتی ہے، لیکن طوالت کے خیال سے اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ ہاں اتنی بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں:

حدیث شریف میں ہے:

"الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةٌ الْحَكِيمِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا" (۱)

کلمہ حکمت حکیم کی مطلوبہ و گم شدہ چیز ہے تو وہ اس کو جہاں پائے تو وہ (حکیم) زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس پر عمل کرے اور اس کی اتباع کرے۔

کلمہ حکمت کی تفسیر یہ کی گئی ہے:

قال مالک: هي الفقه في الدين

حضرت مالک نے فرمایا کہ فقہ فی الدین ہی کلمہ حکمت ہے۔

اسی حدیث شریف کی تشریح میں فرمایا جاتا ہے:

أو المعنى أن كلمة الحكمة ربما تفوه بها من ليس لها بأهل، ثم دفعت

۱۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے "جامع الترمذی" کے ابواب العلم باب ماجاء فی فضل الفقه علی العبادۃ (برقم: ۲۶۸۷) میں الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن الخ کے الفاظ سے اور ابن ماجہ نے اپنی "سنن" کے ابواب الزهد باب الحکمۃ (برقم: ۴۱۶۹) میں الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن حیثما الخ کے الفاظ سے روایت کیا ہے اور ولی الدین تہریزی نے "مشکوۃ المصابیح" کے کتاب العلم، الفصل الثانی (برقم: ۱۹/۲۱۶) میں "ضالۃ الحکیم" کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔

إلى أهلها فهو أحق بها من قائلها (۱)

اس کا معنی یہ ہے کہ کلمہ حکمت کبھی کبھی ایسے کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے جو اس کا اہل نہیں۔ پھر وہ کلمہ اپنے اہل تک پہنچا پس وہ اہل اس پر عمل کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے اس کے قائل سے۔

اس حدیث اور اس کی شرح سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔

اولاً..... کلمہ حکمت، حکیم کی مطلوبہ و گم شدہ چیز ہے نہ کہ جاہل کی۔ اس لئے کہ کلمہ

حکمت کو کلمہ حکمت سمجھنا حکیم ہی کا کام ہے۔

ثانیاً..... کلمہ حکمت سے مراد "فقہ فی الدین" ہے، لہذا حکیم سے مراد "فقیہ فی

الدین" ہوا۔

ثالثاً..... "فقیہ فی الدین" ہونے کے بعد انسان کو یہ اجازت ملی ہے کہ اگر نا اہل کی

زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ حکمت اس تک پہنچے تو وہ اس پر عمل کرے، اس

لئے کہ اس صورت میں یہ نا اہل کی اتباع یا اس سے طلب ہدایت نہ ہوئی۔

کیوں کہ نا اہل تو خود نہیں سمجھتا کہ میرے منہ سے جو نکلا ہے وہ کلمہ حکمت بھی

ہے یا نہیں۔ بلکہ اس کلمہ کو کلمہ حکمت اس حکیم کے "تفقہ" نے سمجھا ہے۔ تو

گویا وہ اپنی ہی سمجھی ہوئی بات پر عامل ہوا۔ کلمہ اگرچہ نا اہل کی زبان سے نکلا

ہے، لیکن حق عمل حکیم کو زیادہ حاصل ہے۔ اس لئے کہ نا اہل خود نہیں سمجھتا

کہ اس کے منہ سے جو کلمہ نکلا ہے وہ کلمہ حکمت بھی ہے یا نہیں۔

(۱) مرقات المفاتیح لملا علی القاری، المجلد (۱)، کتاب العلم، الفصل الثانی

(برقم: ۱۹/۲۱۶)، ص ۴۳۳، مطبوعہ: دار الکتب العلمیہ، بیروت، الطبعة الأولى،

ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ آپ کسی کلمہ کو کلمہ حکمت، نا اہل، بے دین یا کسی جاہل کے کہنے سے تسلیم کریں، اور پھر اس پر عمل کریں، تو اب کہا جائے گا کہ آپ نے نا اہل، بے دین یا جاہل کی اتباع کر کے فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے..... الحاصل..... اگر بے دینوں کی کتابوں کو رد و ابطال اور تنقید و تبصرہ کے لئے دیکھا جائے اور اس سے تحصیل ہدایت اور طلب علم کا کوئی مقصد نہ ہو، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ دین کا پورا اتفاق پہلے حاصل کر لیا جائے۔ بغیر اس کے، کسی کو رد و ابطال یا تنقید و تبصرہ کا کوئی حق نہیں پہونچتا۔ "فقیہ فی الدین" یا "تفقیہ فی الدین" سے ہماری مراد کیا ہے؟ اس کے کتنے مراتب ہیں؟ ہر مرتبہ والے کو کن کن باتوں کی اجازت ہے؟ ان سب کی تفصیل بقدر ضرورت گزر چکی۔

اس مقام پر میں ان لوگوں کو زیادہ دعوت غور و فکر دوں گا، جو اپنے دین کے اصول و فروع سے بے خبر ہیں۔ جن کا مبلغ علم، اردو کی چند کتابیں ہیں۔ جو اتنی صلاحیت نہیں رکھتے، کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا۔ احادیث کریمہ کا ذخیرہ دستیاب ہوا، اس زبان کی کسی کتاب کو سمجھ سکیں۔ جو صراطِ مستقیم یعنی ان کے راستے سے بے خبر ہوں، جن پر اللہ کا انعام ہے اور جو منعم علیہم ہیں۔ اور قرآن کریم نے جن کی تعبیر، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سے کی ہے..... الحاصل..... جو "تفقیہ فی الدین" نہیں رکھتے، اور پھر بے دینوں کے لٹریچر کو اپنے لئے ہدایت و تحصیل کا ذریعہ بناتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَعْلَمُوْنَ (۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱) اے اللہ! میری قوم کو ہدایت دے پس وہ نہیں جانتے۔